詩經類考

詩經類考卷之九

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

宗族考

名物疏云按古之釋族者有三說古尚書說云九族高祖玄孫之親鄭玄周禮小司徒掌三族之別以辨親疎及禮記閨門之内有禮故三族和注云三族父子孫士昬禮請期曰惟是三族之不虞使某也請吉日注云三族謂父昆弟巳昆弟子昆弟喪服小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣鄭注以上親父下親子三也以父親祖以子親孫五

也以祖親高祖以孫親玄孫九也此純以父族而言者也戴禮尚書歐陽說云九族父族四五屬之內一父女昆弟適人者與其子二已女昆弟適人者與其子三已之子適人者與其子四母族三母之父姓一母之母姓二母女昆弟適人三妻族二妻之父姓一妻之母姓二此兼內外親而言者也杜預左傳親其九族注云九族謂外祖父外祖母從母子及妻父妻母姑之子姊妹之子女子之子此純以外親而言者也予謂當從孔安國鄭康成爲正蓋小記云親親以三爲五以五爲九此九族之定訓也經或言三族者

舉其本或言九族者及其末爾雅於內宗皆曰族於毋妻曰黨而已禮小功之末可以嫁娶妻之黨固無嫌於嫁娶不容慮其不虞士昏禮欲及未有慮其不虞而迎婦知異姓不在族中明矣且季梁對君無容近舍本宗而遠取外屬元凱之釋尤爲大謬宋昭公欲去羣公子樂豫曰公族公室之枝葉也不可縱尋斧焉豈亦異姓乎孔氏乃疑高曾曾玄不能一身備有故以外親充數殊不知國君宗室繁衍高曾雖亡與高曾一代者或高曾之子孫非高曾族乎曾玄雖無與曾玄爲一代者非曾玄族乎何足以難孔鄭之

義也沮洳釋公族又有二說毛云同祖朱云同高祖據左傳曰同姓于宗廟謂諸姬也同姓于祖廟謂凡蔣邢茅胙祭也同族于禰廟謂五服之內也記云五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人冠取妻必告死必訃練祥則告是朱義有所昉不似毛公徒對例而云也○白虎通宗尊也爲先祖主族人之所尊也宗其爲始祖後者爲大宗此百世之所宗也宗其爲高祖後者五世而遷者也高祖遷于上宗則易于下宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗以上至高祖宗皆爲小宗以其轉遷別

于大宗也別子者自爲其子孫爲祖繼別也各自爲宗小宗有四大宗有一凡有五宗人之所親備矣○禮書云公子不得禰先君故爲別子而繼別者族人宗之爲大宗遠雖至于絶屬猶爲之服齊衰三月毋妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之爲小宗以其服服之大宗遠祖之正體則一而已小宗高祖之正體其別有四諸侯之公子上不得宗君下未爲後世之宗必有以統之君無適昆弟使庶昆弟一人爲宗統公子禮如小宗故曰有小宗而無大宗君有適昆弟使之爲宗以統公子不復立庶昆弟爲宗故曰有

大宗而無小宗公子一而已無公子可宗亦無公子宗之故曰有無宗亦莫之宗當其爲宗則宗子統族人于外主婦統族婦于內死雖殤也必喪以成人齒雖七十也主婦不可缺居雖異邦也正祭不可舉妻死雖毋在也禫不可屈尊與出嫁者不敢降其服賢者不敢干其任貴者不敢擅其祭衆車徒不敢以入其門凡以尊正統而一人之情也惟其疾與不肖然後易之名物疏　別子者諸侯之庶子則於適子而爲大夫士之始祖也繼別者別子之適子爲大宗乃族人祭祀之宗百世不遷者故宗室惟大夫士有之○梁

氏策要曰別子者何也諸侯以嫡長繼世爲君適子母弟以下爲大夫皆謂庶子庶子不敢祖諸侯故謂別子也爲祖者何也以其爲後世始祖也或曰別子有三者何也此言諸侯嫡子之母弟一也或異姓始來爲卿大夫於此而別於本國不來者二也或起自民庶爲卿大夫而別於隱淪者三也繼別爲宗何也別子之嫡子繼別子而爲大宗世世以嫡子嗣之而凡羣庶子之子孫無不宗之也此大宗也小宗有四何也其第一世曰繼禰小宗爲親兄弟取宗其服朞第二世曰繼祖小宗爲同堂兄弟所宗其服大功第

三世曰繼曾祖小宗爲再從兄弟所宗其服小功第四世曰繼高祖小宗爲三從兄弟所宗其服緦麻自五世外則無服矣百世不遷之宗何也即大宗也小宗有四而大宗惟一雖五世外亦爲之齊衰三月也五世則遷之宗即小宗也蓋大宗始祖之親始祖之廟以義立故百世不毀小宗高祖之親高祖之廟以恩立故五世則遷喪服小記所謂祖遷于上宗易于下者也〇陳祥道禮書曰當其爲宗則宗于統族人于外主婦統族婦於內凡以尊正統而一人之情也惟其疾與不肖然後易之故史朝言孟縶非人也將

不列于宗賀循言姧回淫亂則告廟而立其次凡此特義之權耳非其所得已者也○白虎通曰諸侯奪宗明尊者宜之大夫不得奪宗何曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不宗也喪服經曰大夫爲宗子不言諸侯爲宗子也○胡翰曰夫大宗小宗之法其廢也久矣記大傳嘗載其說曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也說者爲別子爲公子若始來在此國者後世以爲

祖繼別者謂別子之世嫡也兄弟尊之謂之小宗繼高祖者亦小宗也又曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫宗者公子是也說者為公子為先君之子今君兄弟又曰公子有宗道公子之宗為其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之宗道也說者以公子不得宗君君命嫡昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也至於國之卿大夫有不出於公族者蓋未嘗及也而士庶人之事則又略無所見故後世之言宗法者止於卿大夫之有采地者以禮斷之也然禮固未嘗言士庶人無宗也且使大

夫或有廢而爲士庶人者其宗法亦將隨而廢乎抑否乎使士庶人有升而爲卿大夫者則於法宜得立宗矣而族之嫡子有宗之之道乎抑自爲後世之宗乎曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭于宗子之家若宗子雖不爲大夫而有世祿則自以上牲祭之矣雖世子子爲大夫亦無加焉惟大宗之子無世祿而小宗繫士庶人之子孫其有庶子爲大夫者乃以上牲祭宗子之家是所謂宗子者其卿大夫之世適乎其有非卿大夫之適而士之世適者其兄弟爲卿大夫遂以適士爲宗子

可乎孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也或大宗之世適有絕其後也族人可繼以爲後乎抑亦弗爲後乎苟不爲後則大宗廢矣勿爲後者其兄弟徑自繼祖禰勿爲殤子後也非廢宗也大宗既廢則族人皆五世則遷之宗也其於疏屬終不能合而爲一則所謂尊祖者得無有未盡乎百世不遷之宗其死也族人爲之服齊衰三月其母妻之死也亦然五世則遷之宗其死也當服者爲之大功九月其母妻之死也何獨無服乎後世宗法不行宋儒往往欲立小宗之法今士庶人之家祭祀有用宗子法者亦合於

禮之意乎抑以古卿大夫之事而今士庶人行之得無僭乎朱子之述家禮固欲同志之士熟講而勉行也其於祭祀之禮未嘗不嚴於主人主婦之位則固寓宗子之法矣不然則亦有可處置者乎太宰以九兩係邦國之民曰宗以同族得民其所謂得民者豈止於今記禮者之言乎將猶有可推者乎此皆所未喻也○羅虞臣小宗辨曰夫重本始聯族屬叙親疎別嫡庶莫大乎宗法傳曰繼禰之爲小宗何也小宗別子之庶子也庶子不得禰父故以長子繼以爲小宗也是故繼禰之嫡諸弟宗之至二世之嫡其父之

諸弟曰叔叔之子曰同堂兄弟共宗之三世之嫡其
再從伯叔兄弟共宗之四世之嫡其三從之伯叔兄
弟亦共宗之畢三從而同父同堂再從之伯叔兄弟
可知也是謂小宗至於五世四從兄弟視小宗之高
祖爲高祖兄弟無服也故各祖其祖爲宗其得各自
爲宗可也謂其爲高祖異也宗之言尊也尊無二明
無二嫡也宗以五世爲限服盡也服者先王所用爲
宗子聯屬族人之具也服盡則親盡親盡則廟毀故
曰祖遷於上宗易於下此之謂也然自漢儒論釋紛
如卒不可解孔穎達曰族人一身事四宗幷大宗爲

五考諸禮經原無四宗之說假令四宗爲之宗法視子孫互有異同族人以一身事之將誰適從此決知其不能行也四宗之說起於班固固之言曰宗其爲高祖後者爲高祖宗宗其爲曾祖後者爲曾祖宗宗其爲祖後者爲祖宗宗其爲父後者爲父宗此固臆說也夫大宗以始祖爲宗小宗以高祖爲宗宗至四世族人雖各有曾祖及祖禰之親然視之高祖彼皆支子支子不爲宗得爲宗者高祖所傳之嫡而已是宗安有四乎或曰禮經所稱曰繼禰曰繼高祖何謂也曰據其初言則爲繼禰自其終言則爲繼高禰之

傳嫡下及玄孫推而上及於禰然後爲小宗者備矣夫小宗以五世爲率五世之內雖父子祖孫相承然世止一嫡耳序之以昭穆別之以禮義而後族人尊之爲宗故曰宗子有君道焉如固之說則宗有四嫡廟有二主喪有二孤土有二王甚非古者所以定名分防僭奪之義或又曰人之族類蕃庶有高祖同而曾祖不同者有曾祖同而祖不同者有祖同而禰不同者吾爲嫡可以主吾曾祖之祠不可以主曾祖叔之祠可以主祖之祠不可以主祖叔之祠可以主禰之祠不可以主諸叔之祠謂其各有子孫也則宗安

得不分而爲四曰夫羣族之有宗子猶裘之有領也五世之族無二宗猶裘之無二領也故嫡子可以宗父而宗子之嫡不得爲其父宗嫡孫可以宗祖而支子之孫不得爲其祖宗嫡之曾孫可以宗曾祖而支子之曾孫不得爲其曾祖宗何也以義屈也服屬未斬則尊不可貳也五服之外支之嫡始得爲宗者謂高祖已遷也故尊其曾祖爲高祖可以自宗尊有所伸也五世未竭則高祖在上曾祖以下皆子孫也子孫同享高祖之廟統於尊也祭同廟享同時羣族之兄弟同在也宗之嫡主高祖及其曾祖祖禰之獻而

兄弟各佐獻其祖禰於同堂之上是故無奪嫡之嫌而一廟同享子孫曷常不各盡其孝思哉曰內則有云夫婦皆齊而宗敬終事而後敢私祭若子之說庶子無私祭乎曰此小宗事大宗之禮也小宗雖有嫡子然要諸大宗則庶也小宗雖奉四代之祭然要諸大宗則私也故祭先公而後私先大宗後小宗尊卑之義也非庶子私之謂也大傳曰庶子不祭明其宗也斯先王所以重嫡庶之分而謹偪僭之防者也曰然則老泉宗法非歟曰洵以高曾祖禰之嫡分爲四項是惑於四宗之說也其言曰繼高祖之嫡祈死而

無子故其宗亡而虛存繼曾祖者曾祖之嫡宗善宗善之嫡昭圖繼祖者之嫡序序之嫡滄夫洵之曾祖祖皆庶也高祖之嫡祈死而無子則當以祈之弟福福之子宗旦爲宗以繼高祖應自爲其曾祖立宗既爲曾祖立宗則洵祖當宗宗善洵父當宗昭圖不應復舍曾祖之嫡而又自爲其祖立宗令人孰不欲曾祖而私禰然充洵之說是率天下亂嫡庶之分也何者大宗之嫡通夫百世故百世之小宗宗之小宗之嫡止夫五世故五世之羣兄弟宗之五世之內無二嫡猶大宗也故曰大宗率小宗小宗率羣族族人之

所事者此二宗耳不然則先王之宗法也猶官多而令頓也欲求其致理也得乎○歸有光爲公子有宗道論曰大傳曰有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之宗道也夫公子者別子爲祖者也何以爲宗也曰公子非宗也不爲宗而宗之道出爲公子之大宗者公也已自別于正體爲大宗矣雖其子爲繼別之宗猶繼禰也迨五世當遷而復不遷之宗于是乎出未及五世猶小宗也所以謂之有小宗而無大宗也

公子雖無大宗而不可謂之非大宗之祖雖爲大宗之祖而未及乎繼禰之子所以謂之有大宗而無小宗也公子一人焉而已無大宗是無宗也無小宗是亦莫之宗也故曰公子非宗也非宗故謂之別子別子故爲之祖爲之祖故公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者而宗之道于是乎出先王之立宗大抵因別子之嫡庶而已二世之庶宗其繼禰者之嫡三世之庶宗其繼祖者之嫡四世之庶宗其繼曾祖者之嫡五世之庶宗其繼高祖者之嫡而爲小宗之道出矣六世之庶宗其繼別者之嫡而爲大

宗之道出矣小宗四大宗一并而爲五宗其變至於無窮皆自于公子故曰不爲宗而宗之道出焉也鄭氏曰公子不得宗君君命嫡昆弟爲之宗使之宗之所宗者嫡則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無嫡而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子惟巳而巳則無所宗亦莫之宗是公子有此三事也鄭以此爲公子之宗道則非別子爲祖之義矣夫宗有散有合族人不得以戚君于是乎散故號別子者以之別子爲祖繼別爲宗繼禰爲小宗于是乎合故號爲宗爲小宗者以之

先王之道由祖而宗猶木之由本而爲枝也得其祖則兄弟相宗而宗之法行不得其祖則兄弟不相宗而別子之義起令使公子自相宗夫公子不得祖先君矣宗于何生曰非先君之正體皆庶也而鄭又爲嫡庶之說過矣別子者宗之始也不可以亂故先王正其始正其始者正其別也魯之三桓鄭之七穆古之遺制也○正義曰諸侯之子始爲卿大夫謂之別子是嫡夫人之次子或衆妾之子別異於正君繼父言之故云別子云雖非別子始爵者亦然此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世

子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來任爲大夫者亦得爲太祖故云雖非別子始爵者亦然如鄭志答趙商此王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後得立別子爲太祖若非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而遷不得立始爵者爲太祖故鄭答趙商問祭法云大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟注非別子故知祖考無廟商被王

制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注云太祖別子始爵者雖非別子始爵者亦然二者不知所定鄭答云祭法周禮王制之云或以夏殷雜不合周制是鄭以爲殷周之別也鄭必知周制別子之後得立別子爲太祖者以大傳云別子爲祖繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而婚姻不通者周道然也故知別子百世不遷爲太祖也周旣如此明殷不繫姓不綴食大傳又云其庶姓別於上而戚單于下五世而婚姻可以通明五世之後不復繼以別子但始爵者則得爲太祖也此大夫三廟者天子諸侯之

大夫皆同○正義又曰用大夫之牲是貴祿也宗廟在宗子之家是重宗也此宗子謂小宗也若大宗子爲士得有祖禰二廟也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰得以上牲於宗子之家而祭祖禰也但庶子爲大夫得祭曾祖廟已是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家亦得以上牲宗子爲祭也若已是宗子從父庶子兄弟父之適子則於其家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之亦以上牲宗子爲祭若已是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰廟於已家則亦寄立曾祖之廟于

宗子之家已亦供上牲宗子爲祭

宗族考卷九終

詩經類考卷之十

明武塘沈萬鈳仲容栞輯

官制考

公

什名云公貢也才德兼于人人咸貢薦于王而用之也○帬耀辨曰公直也謂其正直無私也字从八从厶八音背厶古私字背私則爲公○謚法云立制及衆曰公○王制云公侯田方百里○周官曰諸公之地方五百里其食者半又曰上公九命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節又曰上公之禮執桓圭

九寸繅藉九寸冕服九章樊纓九就二車九乘介九人禮九牢其朝會賓主之間九十步

侯

周書曰能樹名生物與天道俱謂之侯侯能成群謂之君又謚法曰執應八方曰侯○援神契云侯候也所以守藩也○白虎通云侯者候也候順逆也○周官禮曰諸侯之地封疆方四百里其十者三之一又曰侯伯七命其國家宫室車旗衣服禮儀皆以七爲節又曰諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章二車七乘介七人禮七牢朝會賓主之間七十步

伯

周禮云八命作牧九命作伯○曲禮云五官之長曰伯是職方注職主也是伯分主東西者○王制云二百一十國以爲州州有伯注云凡長皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧又曰八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右曰二伯○公羊傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處于內○名物疏按伯有五同名異職召伯之伯九命伯也有方伯則八命之牧也殷謂之州伯

有牧下二伯則左傳云五侯九伯旄丘序云責衛伯者是也有伯爵則周禮七命之伯也有州里之伯內則所云州史獻諸州伯者也○周書云士率衆時作謂之伯○要略云伯把也持政事也○風俗通云伯者長也白也言其咸建五長功實明白也○王制云伯七十里○周禮云諸侯之地封疆三百里其食者參之一又云伯執躬圭其他皆如諸侯之禮

寺人

周禮寺人王之正內五人掌王之內人及女宮之政令○疏云諸侯寺人傳達君命○范蔚宗云易曰天

番象聖人則之宦者四星在皇位之側故周禮置官
亦備其數閽者守中門之禁寺人掌女宮之戒月令
仲冬閹尹審門閭謹房室宦人之在王朝者其來舊
矣將以其體非全氣情志專良通關中人易以役養
乎○楊用修云史年表書穆公學于宁人宁人寺人
也此云寺人之令言君不接羣臣但使寺人傳令桼
用閹宦非一日矣○大雅召旻之昏椓箋云皆閹人
也昏其官名○周禮閽人王宮每門四人掌守王宮
中門之禁喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服
怪民不入宮凡內人公器賓客無帥則幾其出入以

時啟閉掌掃門庭○天官酒人奄十人注云奄精氣閉藏者漿人奄五人籩人醢人各奄一人醯人鹽人各奄二人冪人奄一人內小臣奄上士四人寺人王之正內五人內豎倍寺人之數地官舂人饎人各奄二人槀人奄八人春官守祧奄八人

候人

周禮候人上士一人下士一人史六人徒百有二十人候人各掌其方之道治與其禁令以設候人若有方治則帥而致于朝及歸送之于境○國語單襄公云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節

逆之候人爲導○孔疏云身何戈祋謂作候人之徒屬非候人之官長也

田畯

什言曰畯農夫也孫炎曰農夫田官也郭璞曰今之嗇夫是也○傳云田畯田大夫疏云此官選俊人主田謂之田畯典農之大夫謂之農夫以王者尤重農事知其爵爲大夫也○按鄭注周禮載師云六遂餘地自三百里外天子使大夫治之甽于田農之時特命之主其事以周禮無田畯正職故直云田畯大夫春官籥章掌擊土鼓以樂田畯鄭司農云田畯古之

先教田之官彼說祈年之祭知爲祭先教者○甫田箋云田畯司嗇今之嗇夫也疏云郊特牲曰蜡之祭也王先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農司嗇若后稷蜡者爲田報祭故知祀此二人此言田畯乃是當時主稼之人故以司嗇言之與郊特牲名同實異

僕夫

曲禮云君車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨效駕奮衣由右上取二綏跪乘執策分轡驅之五步而立君出就車則僕并轡授綏凡僕人之禮必授人綏若僕者降等則受不然則否若僕者降等則撫僕

之手不然則自下拘之疏云僕卽御車者也古者僕用好人爲之故孔子曰吾執御矣又云子適衛冉有僕及周禮諸僕皆用大夫士也少儀云僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立○周禮太僕王出入自左御而前驅太馭掌御玉路以祀戎僕掌御戎車齊僕掌御金路以賓道僕掌御象路以朝夕燕出入田僕掌御田路以田以鄙馭夫掌馭二車從車使車○禮書曰有以同等爲之僕者有以降等爲之僕者有以弟子爲師僕者有以貴爲賤僕者禮曰若僕降等則受不然則否此同等降等者爲

僕也君命召雖賤人大夫士必自馭之此貴者爲賤人僕也論語或稱冉有僕或稱樊遲御此弟子爲師僕也

祈父

傳云祈父司馬也職掌封祈之兵甲○書云祈父薄違蔡氏云祈父逼逐違命者也○小宰云夏官其屬六十○記王制云司馬辨論官材論進士之賢者以告于王○司馬主兵古官也言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲度故言馬也○韋昭辨什名曰古者兵車一車四馬故以馬名官訓馬爲武者

取其速行也○家語云司馬成聖注云聖通也征伐所以通天下成聖者聖功于是成也○周禮大司馬之職掌建邦國之九法以佐王平邦國制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦國均守平則以安邦國比小事大以和邦國○以九伐之法正邦國馮弱犯寡則眚之注謂削其地之四隅也賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之壇音善會諸侯爲壇以伐之也野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弒其君則殘之犯令陵政

則杜之外內亂鳥獸行則滅之○正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之法于象魏使萬民觀政象挾日而斂之乃以九畿之籍施邦國之政職○中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳○中夏教茇舍如振旅之陳○中秋教治兵如振旅之陳○中冬教大閱如戰之陳○及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大師則掌其戒令涖大卜帥執事涖釁主及軍器及致建大常比軍衆誅後至者及戰巡陳眡事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社大役與慮事屬其植受其要以待考而

賞誅大會同則率士庶子而掌其政令若大射則合諸侯之六耦大祭祀饗食羞牲魚授其祭其屬有司勳馬質主平馬價小子主祭祀小事司爟掌固國所守固日固司險在國日固在野日險候人環人環猶卻也主以勇力卻敵挈壺氏所以定漏刻射人司士掌群臣之版司右勇士屬車右者司右主之旅賁氏以膂力而衛王節服氏其所著服與王爲節大僕小臣大僕之屬祭僕代王行祀御僕弁師掌五冕之官司兵司戈盾司弓矢繕人治弓弩矢箙之類槀人箭幹曰槀戎右齊右充玉路金路之右道右充象路之右大馭玉路之馭戎僕革路之馭齊僕金路之馭道僕田僕木路之馭馭夫三車從車使車之馭校人趣馬廋人廋隱也以隱者馬之所隱也職方氏主職貢圖籍土方氏主四方邦

國之土合方氏主合同四方之事訓方氏主訓四方之民形方氏主制四方邦國之形體川師邍師與原同謂地廣平者匡人主正諸侯以法則撢人僧探也王振王意以告天下撢音貪都司馬都謂王子弟及公卿之采地也司馬主其軍賦家司馬家大夫之采邑也

大人

朱傳云太卜之屬占夢之官也○周禮太卜掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟其經運十其別九十以龜之八命贊三夢之占吉夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六

曰懼夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之乃舍萌于四方以贈惡夢○周禮春官占夢中士二人

牧人

周禮牧人下士六人府一人史二人徒二十人注牧人養牲于田野者

太師

太師古官大戴禮天子不論先聖王之德不知國君畜民之道不見禮義之正不察應事之理不博古今之典傳不閑威儀之數詩書禮樂無經學業不法凡是其屬太師之任也○尚書孔安國注云師天子所

法也佐王論道以經緯國事有德乃堪之○鄭曉古言云成周時六卿遷轉三公不然初太公爲太師卒周公代之周公卒畢公代爲太師召公仍爲太保周公爲冢宰卒召公以司空代之代冢宰而不代太師也召公歷三朝皆太保畢公代太公爲司馬而不代太師毛公代召公司空而不代太保蓋毛公代榮公爲太傅康叔代太史蘇公爲司寇而不代其太史代太史者逸也又云周時六卿以天地春夏秋冬爲序不以所領公孤爲先後如顧命召六卿召公太保以冢宰第一次司徒芮伯宗伯彤伯司馬太師畢公司

冦衛侯司空毛公太傅不以侯伯封爵論

卿

什名云卿慶也言萬國皆慶賴也○白虎通云卿之爲言章也彰善明理也○應劭漢官儀云卿章也明也言當背邪向正彰有道德也○禮記曰夏后氏始置九卿殷亦九卿周以冢宰司徒宗伯司馬司冦司空爲六卿○說苑云九卿者不失四時通于地理舉于九卿

卿士

孔氏云六卿之外更爲之都官總統六官之事兼雜

爲名故謂之卿士○朱傳云或曰卿士蓋卿之士周禮太宰之屬有上中下士公羊所謂宰士左氏所謂周公以蔡仲爲己卿士是也蓋以宰屬而兼總六官位卑而權重也○左傳鄭武公莊公爲平王卿士注云卿士王卿之執政者○伊尹曰九卿逼寒暑

司徒

管子曰黃帝得祝融于南方使爲司徒之始少昊以祝鳩氏爲司徒舜命契爲司徒周禮立地官爲司徒大司徒之職卿一人掌建邦之土地之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以天下土地之圖周知九州

之地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之
名物而辨其邦國都鄙之數制其畿疆而溝封之設
其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以
名其社與其野以土會之法辨五地之物生因此五
物者民之常而施十有二教焉以土宜之法辨十有
二土之名物以土均之法辨五物九等以土圭之法
測土深以荒政十有二聚萬民以本俗六安萬民須
執事十有二于邦國都鄙使以登萬民以鄉三物教
萬民而賓興之以鄉八刑糾萬民以五禮防萬民之
僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和大軍旅

大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令其屬有鄉師鄉大夫州長黨正族師閭胥封人舞師牧人牛人充人載師閭師縣師遺人均人師氏保氏司諫司救調人媒氏司市質人廛人胥師賈師司虣音暴司稽肆長泉府司門司關掌節遂人遂師遂大夫縣正鄙師委人土均草人稻人土訓田虞川衡澤虞卝音礦人角人羽人廩人舍人倉人司稼○禮記云司徒修六禮以節民性明七教以興民德齊八政以防淫一道德以同俗養耆老以致孝恤孤獨以逮不足上賢以崇德簡不肖以絀惡○尚書云百姓不親五品不遜汝

作司徒敬敷五教在寬又曰司徒掌邦教敷五典擾兆民○韓詩外傳云君臣不正人道不和國多盜賊人怨其上則責之司徒○家語云司徒之官以成德地宜不殖財物不蕃萬民饑寒教訓不行風俗淫僻人民流散曰危危則飭司徒

冢宰

冢宰掌建邦之六典以佐王治邦國以八法治官府以八則治都鄙以八柄詔王馭群臣以八統詔王馭萬民以九職任萬民以九賦斂財賄以九式均節財用以九貢致邦國之用以九兩繫邦國之民其屬有

小宰宰夫宮正宮伯繕夫庖人內饔外饔甸師獸人䱷同漁人鱉人腊人醫師食醫疾醫瘍醫酒正酒人漿人凌人籩人醢人醯人鹽人幂人宮人掌舍幕人掌次大府玉府內府外府司會司書職內職歲職幣司裘掌皮內宰內小臣閽人寺人內豎九嬪世婦女祝女史典婦功典絲典枲內司服縫人染人追師屨人○書云冢宰掌邦治統百官均四海○作大事則戒于百官贊王命王眡朝則贊聽治眡四方之聽朝亦如之歲終令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計群吏之治而誅賞之○家語

云冢宰之官以成道官屬不理分職不明法政不一百事失紀曰亂亂則飭冢宰○齊職儀云堯命羲和主陰陽之職即天官也后稷服事虞夏敬授民時尊稷爲天官殷以其官爲冢宰周公在豐爲太宰召公又居之

膳夫

膳夫上士二人中士四人下士八人掌王之食飲膳羞（食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞庶羞也）以養王及后世子凡王之饋進用六穀（黍稷稻粱苽麥）膳用六牲（馬牛羊豕犬雞）飲用六清（水漿醴涼醫酏）羞用百有二十品（羞出于牲及禽獸以備滋味）珍用八物（淳熬淳母

炮豚炮牂擣珍漬熬用背醬用百有二十甕醢六十醯六十王日一舉謂朝日也殺牲盛饌曰舉鼎十有二牢鼎九陪鼎三物皆有俎物謂牢鼎之實亦九俎以樂侑食膳夫受祭品嘗食王乃食卒食以樂徹于造造謂造食之所王齊日三舉齊謂散齊致齊也齊必變食故特加二舉大喪則不舉大荒則不舉大札疫病則不舉天地有灾則不舉如日月薄蝕山崩川涸也邦有大故則不舉如寇戎之事王燕食謂日中與日夕飲燕則奉膳贊祭燕食則其祭不如朝食之盛故膳夫受而贊之凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎凡王之稍事有小事而飲酒設薦脯醢王燕飲酒則爲獻主代王酌酒獻賓掌后及世子之膳羞凡肉羞之頒賜皆掌之歲終則會唯王及世子之膳

不會

內史

內史中大夫一人猶今之內制即翰林之職也掌王之八枋之法枋與柄同以詔王治一曰爵二曰祿三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪執國法及國貳之令上以道制而下守之爲法上以命使而下禀之爲令以考政事以逆會計掌叙事之法謂事治之先後受納訪以詔王聽治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之凡四方之事書四方諸侯以書奏事于王內史讀之王制祿則贊爲之以方出之書其辭于方版而出示之賞賜亦如之內史掌書王命遂貳之又書副本而藏之待考也○內史即唐

虞之納言後世之尚書所謂王之喉舌是也李固云陛下之有尚書猶天之有北斗北斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書亦納王命賦政四海○漢書韋彪疏曰欲急民所務當先除其患其原在尚書典樞機天下事一皆決之不可不察○天文志斗魁六星曰文昌宮荀緯云尚書是謂文昌天府也○家語子曰天子以內史爲左右手

趣馬

趣馬下士阜一人掌贊正良馬贊助校人而正馬之弗良者而齊其飲食簡其六節所以閑之以辨六馬之等掌駕說之頒駕以行說以止

有勞逸之節故敘而頒之辨四時之居治居謂牧廄所處之宜治謂執駒攻特之屬以聽馭夫

師氏

師氏中大夫一人掌以媺詔王美音以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德以爲行本三曰孝行以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二曰友行以尊賢良三曰順行以事師長居虎門之左天子路寢之門畫虎以明勇猛司王朝王日視朝于路寢門外師氏居其左以司察之掌國中失之事中中禮者失失禮者以教國子弟凡國之貴遊子弟學焉凡祭祀賓客會同軍旅王舉則從聽治亦如之使其屬帥四

夷之隷各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守內列

大夫

白虎通云大夫大扶進人者也故傳曰進賢達能謂之大夫也大夫有上下何明卑者多也爵皆一字大夫獨兩字何春秋傳曰大夫無遂事以爲大夫職在之適四方受君之法施之於民故獨兩字言之○易卦通驗云君有五期輔有三名公卿大夫政教君臣起自人皇之世伏羲因之○說苑伊尹對湯曰大夫者所以參九卿也○儀禮說云上大夫卿也國家有

三卿五大夫

正大夫

箋云正長也長官之大夫○王荆公云周官八職一曰正六官之長是也○周禮宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官法以治要○賈公彦曰正長也六卿下各有屬六十故六卿稱正也云掌官法者掌當官之法也以治要者要謂大計要也

三事大夫

疏云鄭言三公以經三事大夫爲三公也○朱傳云三事三公也大夫六卿及中下大夫也○周官太宰

大司徒大宗伯大司馬大司寇卿闕參官　小宰司會小
司徒州長師氏遂人遂大夫小宗伯大司樂內史小
司馬戎右大馭戎僕校人職方事小司寇大行人中
大夫宰夫太府內宰鄉師黨正保氏司市司門遂師
縣正廩人肆師冢人墓大夫樂師太師太卜大祝太
史內史巾車軍司馬射人司士諸子虎賁氏太僕司
甲司弓矢齊右齊僕士師小行人下大夫○周禮諸
侯三卿司徒司馬司空大夫五人謂司徒下二大夫
二大夫為司徒大夫一大夫為太宰大夫司空下二
大夫一大夫主司徒事一大夫為司空大夫司馬事

省鉄一大夫故五人親王子弟食邑與三公同在五百里疊地各百里其次疏者在四百里縣地各五十里與六卿同二者得立兩卿五大夫六卿雖尊位在天子下故屈而立兩卿不足於諸侯其次更疏者在五百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也○後漢書云三公上則台階下象山岳○尚書曰立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽官不必備惟其人○周禮曰面三槐三公位焉○晉書曰三台六星兩兩而居起文昌列抵太微一曰天柱三公之位也主開德宣符○環濟

要略云三公者太師太傅太保也師王所尊也傅助王事保保王身也凡此皆內與王論道中參六官之事三公者象鼎足共承其上也○鹽鐵論云天設三光以照記天子立公卿以明治故曰公卿者四海之表儀神化之丹青也○宋書曰三公訓護人主導以德義天子加拜待以不臣之禮非人則闕○尚書大傳曰古者天子三公每一公三卿佐之每一卿三大夫佐之每一大夫三元士佐之○春秋漢含孳云三公象五岳九卿法河海二十七大夫法山陵六韜云廿七大夫者爲觔脉之臣○周六官卽虞九官也周

六官之外有師傅保而廣無之保傅有官乃家天下之後多爲孺子王而設也

祝

祝史郊特牲曰祝將命也注云用傳主人之命于神也○大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝注云順豐年也年大有年也永歷年也貞正命也吉祈福祿也化弭灾兵也筴遠罪疾也○[illegible]運云祝以孝告嘏以慈告是謂大祥注云祝告嘏告各首其義也祥善也○掌六祈以同鬼神示一曰類

二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說○作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄○辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號注號謂尊其名更爲美稱焉○辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭○辨九拜又云小祝掌小祭祀將事候禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌災兵遠辠疾○掌凡大祭祀逆齍盛送逆尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝喪祝掌喪祭之祝號甸祝

掌表貉之祝號詛祝掌盟詛攻說禬禜之祝號○儀禮士喪既夕有夏祝商祝士虞特牲饋食少牢饋食皆有祝

監

朱子云監史司正之屬燕禮鄉射恐有解倦失禮者立司正以監之察儀法也○鄉飲酒禮鄉射禮曰作相爲司正燕禮曰射人爲司正大射曰擯者遂爲司正

史

呂東萊云淳于髡說齊威王曰賜酒大王之前執法在旁御史在後此人君燕飲之制猶存于戰國者也

立之監即執法也鄉射注所謂立司正以監察儀法
者也佐之史即御史也董氏所謂佐之史以書之者
也○周禮太史掌建邦之六典小史掌邦國之志內
史讀四方之事書掌書王命外史掌書外令達書名
于四方御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰
掌贊書凡數從政者○禮記云史載筆士載言又云
動則左史書之言則右史書之○大戴禮云太子既
冠成人免于保傅則有司過之史○韓詩外傳云據
法守職而不敢爲非者太史令也○左傳云君舉必
書書而不法後嗣何觀○史通云古者言爲尚書事

爲春秋左右二史分司其職昔軒轅受命倉頡沮誦實居其官○曲禮曰史載筆大事書之于策小事簡牘而已至于諸侯列國亦各有史官

司空

尚書僉曰伯禹作司空帝曰俞咨禹女平水土○禮記云司空執度度地量地遠近興事任力○元命苞云危東六星兩兩而比曰司空主水○書大傳云溝瀆壅遏水爲民害田廣不墾則責之司空○漢官解詁云下理坤道上和乾光謂之司空○史記司空古官也少昊以爲鳩氏爲司空舜典曰伯益作司空至

周始以司空爲冬官掌邦土居四民時地利而專掌度地居民量地制邑爲其屬有函人爲甲弓人爲弓矢人爲矢桃氏爲劍廬人爲廬司空主土不言土言空者空尚主之何況于實以微見著也○家語注云司空事官也禮非事不立故司空之官所以成禮也度量不審舉事失禮都鄙不修財物失所曰貧貧則飭司空○冬官考工記鄭注云司空掌營城郭建都邑立社稷宗廟造宮室車服器械監百工唐虞以上曰共工○通典云司空爲冬官掌邦事凡營城起邑浚溝洫修墳防之事則議其利建其功四方水土功

課歲課歲盡則奏其殿最而行賞罰凡國有大造大疑諫諍與大尉同○孔安國曰司空主穿土以居人空穴也古者穿土爲穴以居人○古今通語曰使國無枉法治錯刑清事均民聚者謂之司空

太保

太保古官保養也○賈誼新書曰天子處位不端受業不敬教誨諷誦詩禮不經不法言語不序聲音不中律進退節度無禮升降揖遜無容周旋俯仰視瞻無儀安顧咳唾趨行不得聲色不比順隱琴曳瑟凡此其屬太保保之任也○應劭漢官云太保謂保安天

子于德義禮記云保也者慎其身以輔翼之而歸諸
道也○周禮保氏掌諫王惡注云以禮義正之也○
大戴禮曰天子無恩于父母不惠于庶人無禮于大
臣不中于制獄無經于百官不哀于喪不敬于祭不
信于諸侯不誠于戎事不誠于賞罰不厚于德不強
于行下從太師之言凡是之屬太傅之任也天子處
位不端受業不敬言語不序聲音不中律進退陛降
不以禮俯仰周旋不中節凡此之屬太保之任也

保介

箋云保介車右也○月令孟春天子親載耒耜措之

於參保介之御閒躬耕帝籍注云保介車右也人君之車必使勇士衣甲居右而參乘備非常也保猶衣也介甲也○呂氏春秋注云保介副也載耒耜致于保介之間施用之○朱傳云蓋農官之副也○名物疏按周禮田僕掌馭田路以田以鄙○鄭氏曰鄙遂行縣鄙然則耕籍於郊蓋木路矣周禮夏官有戎右齊右道右而無木路之右鄭氏云戎路之右田獵亦爲之右焉此保介即戎右也高誘惟云副也朱子增成其義曰農官之副然未見確然也

庻士

周禮上士一千一百三十三人中士四千五百三十六人下士一萬九千二百九人○王制云諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等○說苑伊尹曰列士所以參大夫也○周書曰冑子成人能治上官謂之士○白虎通曰士者事也任事之稱故傳曰古今辯然否謂之士天子之士獨稱元士何士賤不得[illegible]元之尊故加元以別諸侯之士

阿衡

箋云阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平故以爲官名○書君奭曰在昔成湯有若伊尹格于皇天在太

甲時則有若保衡格于上帝注云伊尹湯以爲阿衡太甲改曰保衡阿衡保衡皆公官

官制考卷十終

詩經類考卷之十

明武塘沈萬鈳仲容采輯

飲食考

酒

說文云酒就也所以就人性之善惡也一曰造也吉凶所起造也○釋名云酒酉也釀之米麯酉澤久而味美也○世本云儀狄始作酒醪變五味○少康作秫酒○飲奄也以口奄而飲咽之也麴柯也欝之使生衣朽敗也蘖缺也漬麥覆之使生芽缺也酴酒母也醴酒一宿熟也醪汁滓酒也酎三重醇酒也醨薄

酒也醹厚酒也醑莤縮酒也酒之清者曰縹清而甜者曰酏濁者曰醠濁而微清曰醆厚者曰醇亦曰醹重釀者曰酎甜而一宿熟者曰醴美者曰醑苦者曰醅紅者曰醍綠者曰醽白者曰醝○周禮酒正掌酒之政令以式法授酒材辨五齊之名一曰泛齊成而有滓二曰醴齊始成醴三曰盎齊葱白色四曰緹齊音體成而紅五曰沈齊淀清以節度言之故曰齊辨三酒之物一曰事酒酌有事者二曰昔酒久白三曰清酒辨四飲之物一曰清醴之泲者二曰醫以酏為醴酏粥也三曰漿四曰酏共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒凡祭祀以法共五

齊三酒以實八尊共賓客之禮酒共后致飲于賓客之禮醫酏糟凡王之燕飲酒共其計凡饗士庶子耆老孤子皆共其酒酒人掌為五齊三酒漿人掌共王之六飲水漿醴涼寒粥醫酏司尊彝云凡六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒修酌注云凡酒謂三酒也四者灌用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒○月令云仲冬之月必命大酋秫稻必齊麴櫱必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注湛漬而漉之也熾蒸炊也曲禮曰祭宗廟酒曰清酌禮運曰玄酒在室

醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下郊特牲云酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也縮酌用茅明酌也醆酒涚于清汁獻涚于醆酒射義云酒者所以養老也所以養病也玉藻云君子之飲酒也受一爵而色洒如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退○春秋緯云凡黍爲酒陽據陰乃能動故以麥釀黍爲酒注麥陰也先漬麴黍後入故曰陽相感皆據陰也相得而沸是其動也○尚書酒誥曰文王告教小子有正有事無彝酒越庶國飲惟祀德將無醉○夫飲之禮不脫屨而即序者謂之禮跣而上坐者謂之宴能飲

者飲之不能飲者巳謂之醧齊顔色均衆寡謂之沈閉門不出者謂之湎 初學記 ○漢書酒者天之美祿○王莽詔書酒者百藥之長嘉會之好○春秋緯云酒者乳也王者法酒旗以有政施天乳以哺人○禮記云殷尚醴周尚酒孔疏云殷人稍文故用醴周人轉文故用酒此皆其時之用耳○又云飲酒之節朝不廢朝暮不廢夕

豳風春酒

疏周禮清酒注云今之中山冬釀接夏而成者然則春酒卽彼三酒之中清酒也

有酒酤我

毛傳云酤一宿酒也○酒經云空桑穢飯醞以稷麥以成醇醪酒之始也烏梅女𧀼甜醹九投澄清百品酒之終也○楚詞云四酎并熟不澀嗌只清馨凍飲不歠役只吳醴白蘗和楚瀝只○張衡南都賦云酒則九醞十旬兼清醪敷徑寸浮蟻若蓱其甘不爽醉而不酲○曹植酒賦云或秋藏冬發或春醖夏成或雲沸潮湧或素蟻浮蓱○抱朴子云黃帝酒泉法以麴米和蘗成丹一斗酒內一升水藏之千歲其味常好○神仙服食經云採南燭草煮其汁爲酒碧映五

色服之通神○南嶽夫人傳云夫人在王屋山王子
喬等降夫人設瓊蘇綠酒○列仙傳云安期先生與
神女會圜丘酣玄碧之香酒○酒有若下謂烏程也
九醞謂宜城也千日中山也蒲桃西京也竹葉豫北
也土窟春滎陽也石凍春富平也燒春劍南也桑落
陝右也烏孫國有青田核莫知其木與實而核如五
六升瓠空之盛水俄而成酒名青田壺○賛夏亦酒
名也○遜頓國有酒樹似安石榴采花汁停甕中數
日成酒瑶琨去玉門九萬里有碧草如麥割之以釀
酒則味如醇酎飲三合三旬不醒飲甜溪水隨飲而

醒○劉白墮夏月以酒暴日中可携千里○神異經云西北荒中有玉饋之酒酒泉注焉廣一丈長深三丈酒美如肉澄清如鏡上有玉尊玉籩取一尊則一尊復生焉與天地同休無乾時石邊有脯焉味如獐鹿脯飲此酒人不死長生○楊孚異物志云文草作酒其味甚美土人以金買草不言貴也○十洲記瀛州有玉膏如酒味名曰玉酒飲數升令人長生

食

說文云食一米也从皀皮及反亼音集聲○周書云黃帝始蒸穀為飯烹穀為粥○周禮膳夫王食用六穀食

醫掌和王之六食○禮記云食養陰氣也又云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時○釋名云食植也所以自生殖也○古史考云神農時人方食穀加米于燒石之上而食之黃帝時始有釜甑火食之道成矣○呂氏春秋曰飯之美者玄山之禾不周之粟陽山之穄南海之秬關澤九章曰粟飯五十糲飯七十粺飯五十糳飯四十八御飯四十二

粲

傳云粲餐也諸侯入爲天子卿士食采祿○周禮疏云載師家邑任稍地則大夫之采也小都任縣地則

六卿之采也大都任畺地則三公之采也古者祿皆月別給之若今月奉○爾雅云粲餐郭璞曰今河北人呼食爲粲○朱傳或曰粲粟之精鑿者○說文云稻重一䄷音石爲粟二十斗爲米十斗曰毇音毀爲米六斗大半斗爲粲

飧

傳云熟食曰飧○周禮掌客云上公飧五牢食四十簠十豆四十鉶四十有二壺四十鼎簋十有二牲三十有六皆陳侯伯飧四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十

有七皆陳子男飧三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮注云飧客始至致小禮也小曰飧大曰饔餼○聘禮云宰夫朝服設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三牲一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六門外米禾皆二十車薪芻倍禾上介飪一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾衆介皆少牢○箋云飧讀如魚飧之飧○說文飧餔也從夕食○字林云水澆飯也○韻會注云人旦則食飯夕則食飧飧爲飯別名

○釋名云飧散也投水于中解散也○名物疏按鄭志答張逸云禮飧饔太多非可素故易傳然說文云水澆飯左傳僖負羈饋盤飧趙衰以壺飧從餒而不食未始非熟食也不知鄭何見定以熟食爲牢禮之飧耳

盬

疏云盬與蠱字異義同左傳云於文四蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱然則蟲害器敗穀者皆謂之蠱是盬爲不攻牢董氏云說文煮海爲鹽煮池爲盬故安邑之出爲盬苦而易敗故傳以不堅訓之○戴氏朋璞云西

漢中食貨志猗頓用盬鹽注盬鹽池也於鹽造鹽故盬音古采薇注靡盬謂盬不攻緻也周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀爲盬謂盬鹽直用不練治益海鹽練治難壞池鹽出水即成其鹽易壞也

餱

爾雅餥(音菲)餱食也○說文餱乾食也○釋名云餱候也候人饑者以食之也

饎

說文饎酒食也或从配(音熙)或从米○周禮饎(同饎)人掌凡祭祀共盛○儀禮主婦視饎爨于西堂下注云視

黍稷曰饎

飲

禮記云飲養陽氣也○周禮膳夫王飲用六清食醬掌和王之六飲酒正辨四飲清醫漿酏漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏凡飲共之○內則飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟或以酏爲醴黍酏漿水醷音倚濫

膾

釋名云膾會也細切肉令散分其赤白異切之已乃會合和之也○禮記云進食之禮膾炙處外又云牛

膾羊炙魚膾芥醬大夫燕食有膾無脯有脯無膾膾春用葱秋用芥肉腥細者為膾大者為軒又云牛與羊魚之腥聶而切之為膾麋鹿為菹野豕為軒皆聶而不切麕為辟雞兎為宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醢以柔之陳氏云聶而切之者謂先聶為大臠而後報切之為膾也

醴

周禮酒正辨五齊之名二曰醴齊注云醴猶體也成而汁滓相将如今恬酒矣○明堂位云殷尚醴周尚酒殷人稍文故用醴周人轉文故用酒此皆其時之

用耳○韓詩說云醴甜而不泲也○說文曰酒一宿熟也○孔疏云醴不可專飲天子於羣臣不徒設醴而已此言酌醴者左傳天子饗諸侯每言饗醴命之宥是饗醴者天子飲酒之敬故舉醴言之也

饔

說文熟食也○周禮內饔外饔鄭云饔割亨煎和之稱○儀禮雍人概鼎匕俎于雍爨注云雍人掌割亨之事者

殽

說文肴啖也徐鍇曰謂已修庖之可食也○什文云

熟肉有骨曰殽大臠曰胾○曲禮云進食之禮左殽右胾○箋云凡非穀而食之曰殽

漿

付名云漿將也飲之寒溫多少與體相將順也○周禮酒正辨四飲之物三曰漿注漿今之胾漿疏此漿亦是酒類漿人掌共王之六飲水漿醴凉醫酏入于酒府○禮記進食之禮酒漿處右又云飲漿水醷濫注云漿酢胾○管子云左酒右漿○素問曰今時之人以酒為漿以妄為常

燔

傳云燔取膟膋○禮器云君親制祭夫人薦盎注親制祭謂朝事進血膋時郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也祭義云祭之日君牽牲既入廟門麗于碑鸞刀以刲取膟膋乃退爓祭注云膟膋血與腸間脂也又云建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也○箋云燔燔肉也疏云燔者火燒之名難熟者近之又肉燔也亦爲臠貫之以炙于火并炮燒之也○士虞主婦亞獻尸賓以燔從獻祝佐食皆如初賓長三獻燔從如初儀特牲饋食主婦亞獻尸兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵

出獻祝燔從如初儀賓三獻燔從如初有司徹云次賓羞羊燔豕燔○周禮量人凡祭祀饗賓掌其從獻脯燔之數量

炙

傳云炙肉也疏云傳以炙爲炙肉則是薦俎非從獻也○箋云肝肝炙也疏云炙者遠火之稱易熟者遠之故炙肝也○士虞主人酳尸賓長以肝從實于俎縮用鹽特牲云主人洗角升酌酳尸賓長以肝從尸取肝換（許志反）于鹽振祭嚌之加于菹豆獻祝以肝從主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵于主婦

宗婦薦豆俎從獻皆如主人少牢禮主人酳尸賓長羞牢肝縮進末獻祝羞牢肝

菹

什名云菹阻也生釀之遂使阻于寒温之間不得爛也○聲數云菹藏菜也○周禮云醢人掌共五齊七菹○說文云酢菜也○周禮醢人掌四豆之實王舉共醢以七菹實之○記云恒豆之菹水草之和氣○疏周禮場人祭祀供果蓏是祭必有瓜菹醢人豆實無瓜菹者文不具○采蘩傳云公侯夫人執蘩○醢人職云嘉豆之實芹菹兎醢沈蒲醓醢箈菹雁醢筍

菹魚醢○文王嗜昌菹

清酒

箋云清謂玄酒也酒鬱鬯五齊三酒也朱傳云清酒清潔之酒鬱鬯之屬也孔疏云以周禮言之祼獻所用則鬱鬯與醴齊三酒之清酒卑于五齊諸臣之所酢不用之以獻神○儀禮特牲云壺禁在東序尊于戶東玄酒在西又尊兩壺于階東西方亦如之少牢云尊兩甒于房戶之間甒有玄酒○禮記禮也者反古修古不忘其初者也醴酒之用玄酒之尚又云玄酒在室疏云玄酒謂水也以其色黑謂之玄太古無

酒此水當酒所用貴重古物陳設之在于室內而近北○周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之凡祼事沃盥鬯人掌共鬯秬而飾之凡王之齋事共其秬鬯大宗伯凡祭大神享大鬼祭大示涖玉鬯肆師祭之日及果築鬻鄭司農云築煮築香草煮以爲鬯鄭玄云鬱鬱金香草宜以和鬯鬯釀秬爲酒芬香條暢于上下也秬如黑黍一稃二米○禮記云諸侯未賜圭瓚資鬯于天子又云周人尚臭鬱合臭臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也又云暢臼以椈杵以梧又云天子親耕粢盛秬鬯以事上

帝又云加以鬱鬯以報鬼也○玉度記云天子以鬯
諸侯以熏大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾○毛氏云
九命錫圭瓚秬鬯○説文云鬱十葉爲貫百廿貫築
以煮之爲鬱一日鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳
草合釀之以降神鬱今鬱林郡也鬯以秬釀鬱草芬
芳攸服以降神也从凵凵器也中象米米所以扱之
易曰不喪七鬯○魏略云鬱金生大秦國○陳藏器
云其花十二葉爲百草之英二月三月有花狀如紅
藍四月五月採花卽香也○本草圖經云四月初生
苗似蘘荷花白質紅末秋出莖心無實根黃赤○周

禮酒正凡祭祀以共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭一貳皆有酌數惟齊酒不貳皆有器量酒人掌爲五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦○禮書云濁莫如五齊清莫如三酒祭祀有五齊清莫如三酒祭祀有五齊以祼事之也有三酒以人養之也鄭氏以祫備五齊禘備四齊祭備二齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒然記曰夫人薦盎則醴以上君所酌盎以下夫人所酌而無君饋薦盎之禮矣酒正曰凡祭祀以五齊三酒實八尊則中祭小祭皆備五齊矣

齊

周禮甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供粢盛注云粢稷也爲穀長是以名在器曰盛又云九嬪凡祭祀贊玉齍廩人大祭祀則共接盛舍人祭祀共簠簋實之陳之舂人祭祀共齍盛之米饎人掌凡祭祀共盛大宗伯凡祀享祭奉玉齍小宗伯辨六齍之名物與其用使六宮之人共奉之注云黍稷稻粱麥苽又云祭之日逆齍省鑊肆師祭之日表粢盛告潔大祝辨齍號○禮記云黍曰薌合粱曰薌萁稷曰明粢稻曰嘉蔬又云季秋乃命冢宰農事備收舉五穀

之要藏帝籍之收于神倉又云惟社丘乘共粢盛又云天子爲籍千畝諸侯百畝以爲醴酪粢盛又云八簋之實○左傳云粢食不鑿昭其儉也又云奉盛以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也穀梁傳云三宮米而藏諸御廩公羊曰周公盛魯公燾羣公廩○國語曰廩于籍之東南鍾而藏之又云天子郊禘之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛

核

天官籩人饋食之籩其實棗栗桃乾橑榛實

飴

內則云棗栗飴蜜以甘之○什文曰飴餳也○方言云餳謂之張皇飴謂之餃(音諧)謂之餹○說文云飴米蘖煎也餳和饊(蘇簡反)者也○什名云飴小弱于餳形怡怡然也

醓醢

周禮醢人職女醢二十人謂女奴曉醢者○爾雅云肉謂之醢有骨者謂之臡○什名云醢海也冥也封塗使密冥乃成也醢多汁者曰醓醓瀋也宋魯人皆謂汁爲瀋○公食大夫禮云韭菹以東醓醢聘禮饔

堂上八豆其南醓醢屈西夾六豆其東醓醢屈醓醢百甕少牢禮韭菹醓醢坐奠于筵前○周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢深蒲醓醢王舉則共醢六十甕以五齊七醢七菹三臡實之賓客之禮共醢五十甕凡事共醢鄭注云醢肉汁也作醢及臡者先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日即成矣掌客上公飱饔醯醢百二十甕侯伯百甕子男八十甕○禮記云恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也注云此謂諸侯也與天子之豆有錯雜○禮記

外傳云醢有陸產有水物天地陰陽之氣所生○四
民月令云五月一日可作醢

脾　臄

說文云土藏也徐曰脾裨也在胃下裨助胃氣主化
物○月令春祭先脾○尚書歐陽說脾土也古尚書
說脾木也○臄傳云函也○通俗文云口上曰臄口
下曰函

脯

什名云脯搏也乾燥相搏著也修縮也乾燥而縮也
○周禮膳夫凡王之稍事設薦脯醢腊人掌乾肉凡

田獸之脯腊膴胖之事凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物賓客喪紀共其脯腊注云薄析曰膴椎之而施薑桂曰腶丁亂反修腊小物全乾○儀禮曰鄉飲酒主人立於西階東薦脯使行出祖什軷祭脯士冠賓東面薦脯○曲禮云以脯脩置者左朐音劬右末祭宗廟脯曰尹祭婦人之摯脯修內則牛修鹿脯田豕脯麋脯麕脯大夫燕食有膾無脯有脯無膾郊特牲云大饗尚腶修而已矣少儀云其以束修賜人若獻人則執修以將命○禮書云膳夫凡王之稍食則脯醢冠禮醮則脯醢喪禮小斂特豚脯醢以脯醢之于魚腊

菹爲輕故也大饗尚腶修以禮賓冠禮取脯以見母婚禮賓取脯授從者燕禮賓執脯賜鍾人又婚禮婦摯腶脯以見姑學者束修以見師以脯之于禮爲重故也用之於前則冠禮始醮再醮之類是也羞之於後則籩人加籩之實栗脯是也脯體之直謂之脡士虞脯四脡鄉飲禮薦脯五脡是也脡亦謂之膱(音職)鄉射禮薦腊用籩五膱膱長尺二寸是也○盧湛祭法春祠用脯夏用鱐膴○穀梁傳云束修之肉不行境中注曰束修脯也○東方朔傳云濕肉爲膾乾肉爲脯乾肉而薄切也

積

箋云乃有積委○周禮大司徒大賓客令野修道委積小司徒小賓客令野修道委積遺人掌邦之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野都之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒凡賓客會同師役掌其道路之委積凡國野之道路室有委候館有積注云委積者廩人倉人計九穀之數足國用以其餘共之少曰委多曰積遂人凡賓客令野修道而委積遂師賓客庀其委積廩人以歲之上下數邦用凡邦有會同師役之事則治其糧與其食倉人凡國之大事共

道路之委積掌訝賓客至戒官修委積

餴饎

傳云饎餾音溜也○什言云饙音分餾稔也孫炎曰蒸之曰饙均之曰餾郭璞曰今呼餈音恣飯爲饙饙熟爲餾○說文云饙一蒸米也餾飯氣流也○什名云饙分也衆粒各自分也饙音分半蒸飯也○春秋運斗樞曰粟五變以陽化生而爲苗秀爲禾三變而粲爲粟四變入臼米出甲五變而蒸飯可食

羹

爾雅云肉謂之羹○廣雅云羹謂之湆○什名云羹

汪也汁汪郎也○天官亨人祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之疏云大羹肉湆盛于登謂太古之羹不調以鹽菜及五味鉶羹是陪鼎膷臐膮調以五味盛于鉶器謂之鉶羹若盛于豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆也○公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁○曲禮云進食之禮羹居人之右毋嚃音榻羹毋絮羹羹之有菜者用梜音夾禮運云退而合亨實其鉶羹禮器云納牲詔于庭血毛詔于室羹定詔于堂郊特牲云太羹不和貴其質也內則云膳膷臐膮食雉羹麥食

脯羹雞羹折稌犬羹兎羹和糝不蓼凡羹齊視夏時
士不貳羹胾鴇羹雞羹羹釀之蓼羹食自諸侯以下至
于庶人無等毛詩云子卯稷食菜羹〇毛詩義問云
鉶羹有菜鹽豉其中菜爲其形象可食因以鉶爲名
〇朱子云鄉飲酒禮鄉射禮燕禮大射儀公食大夫
禮少牢饋食禮皆曰羹定葢以羹熟爲節然後行禮
〇淮南子曰豆之上先大羹〇繆襲祭儀曰夏祠和
羹芼以葵秋祠和羹芼以葱冬祠和羹芼以韭

毛炰

封人云歌舞牲及毛炰之豚注云爓去毛而炰之以

備八珍○內則云炮取豚若將（當作牂）封之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹（當作墐）塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽（音展）為稻粉糔（息酒反）溲以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯于其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而後調之以醯醢○說文豚小豕也

胾

曲禮凡進食之禮左殽右胾注胾切肉也殽在俎胾在豆又云三飯主人延客食胾然後辯殽（辯音徧）○說文胾大臠也

飲食考卷十一終